

經部

欽定四庫全書

經部

周禮纂訓卷十一

詳校官監察御史臣施朝幹

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣雷青松

周禮纂訓卷十

安溪李鍾倫撰

小宗伯之職掌建國之神位右社稷左宗廟

注庫門内雉門外之左右

疏案匠人亦云左宗廟右社稷彼掌其營作此掌其成事位次耳　丘氏曰右陰也地道尊右故社稷居之左陽也人道尚左故宗廟居之

兆五帝於四郊四望四類亦如之

注兆爲壇之營域四望謂五嶽四鎮四竇四類謂兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司中司命於南郊兆雨師於北郊

疏知兆日於東郊兆月於西郊者祭義云大明生於東月生於西知風師亦於西郊者秋氣之時萬物燥落由風故風亦於西郊也云兆司中司命於南郊者以其南方盛陽之方司中司命又是陽故

司中司命在南郊也云兆雨師於北郊者雨是水宜在水位也訓周禮於天神言祀於地示言祭大司樂分樂而祀亦曰以祀四望若望爲嶽瀆則是地示當言祭不當言祀又此經四望四類爲列皆是天神無緣有嶽瀆在其中且嶽瀆雖尊亦不應序在四類天神之上蓋鄭氏所解四類或即爲四望與諸經所言望如魯有三望尚書舜典望于山川左傳楚昭王曰江漢雎漳楚之望也又爾雅云

梁山晉望此皆無以天神言者然一經自有一經義例周禮明于四望言祀而祀明屬天神其不得以為嶽瀆昭昭矣類類上帝也四類謂類於四郊也類非常祀有故而祭禡肆師職云凡甸師類造上帝疏云四郊自有尋常兆域今戰訖而祭故須新為壇兆則四郊有類明甚又經中言類之處多屬上帝而日月星辰風師雨師等祭名無稱類之文則亦未可以為信也然類禮行於上帝而在四

望下者本非正祭以其禮依郊祀而為之故曰類耳

兆山川丘陵墳衍各因其方

疏案大司徒地有十等此不言林澤原隰亦順所在可知畧不言也訓山川之中亦兼有嶽瀆焉嶽瀆山川之大者也自右社稷左宗廟至此皆建國之神位小宗伯掌之者指授其位次也列建國之神位而不言圜丘方丘者彼皆取丘之自然而不

定其東西朔南之方故其位無常在耳

掌五禮之禁令與其用等

訓五禮吉凶軍賓嘉也其禁令與其用等謂下文所云也

辨廟祧之昭穆

注祧遷主所藏之廟自始祖後父曰昭子曰穆

疏周以文武為二祧自文武後穆之主入文王祧昭之主入武王祧故遷主所藏之廟曰祧也諸侯

無二祧謂始封大祖廟為祧故聘禮云不腆先君之祧是太祖廟為祧也

辨吉凶之五服車旗宫室之禁

訓纂丘氏曰吉服九章七章五章三章一章也凶服斬衰齊衰錫衰緦衰疑衰也

掌三族之别以辨親疏其正室皆謂之門子掌其政令

注三族謂父子孫人屬之正名喪服小記曰親親以三為五以五為九正室適子也將代父當門者也政

令謂役守之事

毛六牲辨其名物而頒之于五官使共奉之

注毛擇毛也鄭司農云司徒主牛宗伯主雞司馬主馬及羊司冦主犬司空主豕

疏疏六官而云五者以其天官貳王治事尊而不使奉牲也

辨六齍之名物與其用使六宮之人共奉之

注齍讀為粢六粢謂六穀黍稷稻粱麥苽

疏使六宫之人共奉之謂若世婦職女宫之宿戒也

辨六彛之名物以待果將

注六彛雞彛鳥彛斝彛黄彛虎彛蜼彛

辨六尊之名物以待祭祀賓客

注鄭司農云六尊獻尊象尊壺尊著尊大尊山尊

疏案司尊彛唯爲祭祀陳六彛六尊不見爲賓客陳六尊此兼言賓客則在廟饗賓客時陳六尊亦

依祭禮四時所用唯在野外饗不用祭祀之尊故春秋傳云犧象不出門也又案鬱人云掌祼器凡祭祀賓客之祼事則上六彝亦為祭祀賓客而辨之而不言祭祀賓客者舉下以明上故畧而不言

掌衣服車旗宮室之賞賜

注王以賞賜有功者書曰車服以庸

疏衣服謂若司服衮冕以下惟有大裘不可賞賜是以魯祭天用衮冕則二王後祭天亦不得用

大袠也云車旗者謂若巾車金路及夏篆以下亦得依所乘者賜之唯玉路不得賜是以魯用殷之大路也

掌四時祭祀之序事與其禮

訓祭祀之序事謂事有先後盖薦腥薦熟之次序也禮謂玉帛牲牷各有隆殺故肆師職云掌立國祀之禮立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲是也自辨廟祧之昭穆至此皆所謂五禮之禁令與

其用等是故昭穆之辨吉凶之制尊卑之等親疏之

殺此禮自上達下者也牲桼之用尊彝之器賞賜之

度祭祀之事此禮之行於朝家者也五禮其猶經與

禁令與用等則其緯也盖小宗伯之職所以貳大宗

伯故大宗伯首言天神人鬼地示之禮小宗伯則首

列建國之神位大宗伯掌五禮而為之綱小宗伯則

掌其禁令與其用等而為之目故其職事相成如此

若國大貞則奉玉帛以詔號

注號神號鬼號幣號鄭司農云大貞謂卜立君卜大封

大祭祀省牲眡滌濯祭之日逆齍省鑊告時于王告備于王

注逆齍受饎人之盛以入省鑊視烹腥熟時薦陳之早晚備謂饌具

疏此云省牲眡滌濯省鑊與大宗伯文同謂佐大宗伯其告時告備是其專職耳鄭知齍受饎人之盛以入者案少牢饎爨在廟門之外明天子諸侯

饎爨亦在廟門外今言逆盛明於廟門之外迎入向廟堂東實之以簠簋也云省鑊視烹腥熟者此謂祭宗廟朝踐饋獻節更有室中饋熟亦須鑊鄭不言畧也

凡祭祀賔客以時將瓚祼

注將送也猶奉也祭祀以時奉而授王賔客以時奉而授宗伯天子圭瓚諸侯璋瓚

疏案少宰職云凡祭祀贊祼將之事此小宗伯又

奉而授王者此據受王彼少宰據授尸謂瓚既在

王手少宰乃贊王授尸云諸侯用璋瓚者此謂未

得圭瓚之賜者祭義云君用圭瓚灌尸大宗用璋

瓚亞灌若然天子用圭瓚則后亦用璋瓚亞灌也

其諸侯未得圭瓚者君與夫人同用璋瓚也

詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯

注小禮羣臣之禮

疏此經未至職末㮣言此者此以下皆小宗伯專

行事不佐大宗伯故言此以結上也

賜卿大夫士爵則儐

注賜猶命也儐之如命諸侯之儀

疏諸侯尊故大宗伯儐卿大夫士卑故小宗伯儐

小祭祀掌事如大宗伯之禮大賓客受其將幣之齎齎子兮反本又作賫

疏此謂諸侯來朝覲禮畢每國於廟貢國所有行

三享禮以玉幣致享既訖其庭實之物則小宗伯

受之以東也

若大師則帥有司而立軍社奉主車

注有司大祝也王出軍必先有事於社及遷廟而以其主行社主曰軍社遷主曰祖春秋傳曰軍行祓社釁鼓祝奉以從曾子問曰天子巡守以遷廟主行載于齋車言必有尊也書曰用命賞于祖不用命戮于社社之主蓋用石為之

疏云帥有司立軍社奉主車者謂小宗伯帥有司

大祝立軍社載於齊車以行遷主亦載于齊車以行也

若軍將有事則與祭有司將事于四望與音預

注軍將有事謂將與敵合戰也與祭有司謂大祝之屬盖司馬之官實典焉

若大甸則帥有司而饁獸于郊遂頒禽甸音田饁于輒反劉于法反

注有司大司馬之屬饁饋也以禽饋四方之神於郊郊有羣神之兆頒禽謂以予羣臣詩傳曰禽雖多擇

取三十馬其餘以予大夫士以習射於澤宮而分之

疏云郊有羣神之兆者上文兆五帝於四郊四類

四望亦如之兆山川丘陵墳衍各因其方是羣臣

之兆也

大裁及執事禱祠于上下神示

注執事大祝及男巫女巫也求福曰禱得求曰祠鄭

司農云小宗伯與執事共禱祠訓自大師則帥有司

而立軍社至此是尋常祭祀之外又有此司甸及大

戒等祭祀也

王崩大肆以秬鬯渳渳杜子春讀為泯亡恐反李亡辯反廣韻音瀰綿婢切

注大肆始陳尸伸之　丘氏曰渳浴也以秬鬯浴尸

疏太祝小祝已掌此渳尸之事小宗伯察其不如儀也

及執事涖大斂小斂帥異族而佐

注執事大祝之屬涖臨也親斂者盖事官之屬為之

喪大記曰小斂衣十九稱君大夫士一也大斂君百

稱大夫五十稱士三十稱異族佐斂疏者可以相助

疏大斂五等諸侯同百稱天子蓋百二十稱也天

子大夫士約與諸侯之卿大夫士同以其執贄同

故禄與廟數襲斂亦無嫌也

縣衰冠之式于路門之外縣音玄衰七雷反

注制色宜齊同

及執事眡葬獻器遂哭之

注執事蓋梓匠之屬至將葬獻明器之材又獻素獻

成皆於殯門外王不親哭有官代之

疏此謂既殯之後事故檀弓云既殯旬而布材與明器

卜葬兆甫竁亦如之竁鄭音穿李依杜昌銳反廣韻音毳此芮切

注兆墓塋域甫始也

既葬詔相喪祭之禮

注喪祭虞祔也

疏士之禮葬用柔日如丁日葬葬日第一虞隔戊

日己日第二虞後虞改用剛用庚日卒哭亦用剛

用壬日為卒哭祭祔祭又用柔用癸日為祔祭是

士從始虞至祔祭總用七日以此差之大夫五虞

諸侯七虞天子九虞相次日數可知耳

成葬而祭墓為位

注成葬丘已封也天子之冢蓋不一日而畢位壇位

也先祖形體託於此地祀其神以安之冢人職曰大

喪既有日請度甫竁遂為之尸

疏云成葬者謂造丘墳已訖以王之靈柩造於此土故祭后土之神使安祐之當設位于墓左也注云天子之冢蓋不一日而畢者案檀弓云有司以几筵舍奠于墓左反日中而虞注云使奠墓有司來歸乃虞也則虞祭在奠墓後此上文旣云詔相喪祭則虞祭訖矣於下乃云成葬祭墓為位則虞祭不待奠墓有司來歸者由天子之冢高大蓋不一日而畢故喪祭在成葬之上也

凡王之會同軍旅甸役之禱祠肄業為位國有禍烖則亦如之凡天地之大烖類社稷宗廟則為位肄以志反習也廣韻音勦沈音四

注禱祈禮輕類者依其正禮而為之

疏天烖為日月食星辰奔隕地烖謂震裂訓上文大師大甸大烖等其祭禱之事已具矣此又重見者上文是師有司及執事之屬共為之此言肄儀為位則小宗伯獨主其事也

凡國之大禮佐大宗伯凡小禮掌事如大宗伯之儀

疏凡言大禮者王親為之小禮者羣臣攝而為之

訓通結上文自大祭祀省牲以下是佐大宗伯之

事自賜卿大夫士以下是小宗伯掌事之事

肆師之職掌立國祀之禮以佐大宗伯立大祀用玉帛

牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲牷音全

注鄭司農云大祀天地次祀日月星辰小祀司命以

下玄謂大祀又有宗廟次祀又有社稷五祀五嶽小

祀又有司中風師雨師山川百物

疏後鄭直云大祀又有宗廟更不言宗廟次小祀者宗廟次祀即先公是也不言之者已於酒正云次祀鷩冕毳冕所祭已具於彼故也宗廟小祀其神不明馬君雖云宗廟小祀殤與無後無明文故後鄭亦不言也經言立大祀用玉帛牲牷天神中非直有升煙玉帛牲亦有禮神者也地示中非直瘞埋中有玉帛牲亦兼有禮神玉帛牲也宗廟無

煙瘞埋真有禮神幣牲又不見有禮神之玉或可

以灌圭為禮神之玉也訓宗廟中享先王及享先

公同有牲幣同用灌圭其所異者冕服耳非如天

神地示中分别大次祀其玉帛牲牷等殺頓殊也

以歳時序其祭祀及其祈珥珥而志反

注序第次其先後大小祈當為𥜿珥當為衈𥜿衈釁

禮之事雜記曰成廟則釁之雍人舉羊升屋自中中

屋南面刲羊血流于前乃降門夾室皆用雞其衈皆

於屋下割雞門當門夾室中室然則是禨謂羊血也

小子職曰掌珥於社稷祈于五祀是也亦謂其宫兆始成是也春秋傳十九年夏邾人執鄫子用之傳曰用之者何蓋叩其鼻以衈社也

疏云第次其先後者不必先大後小天地人之鬼神各有大次小或小而應先或大而應後各自當其時以祭之用毛牲即曰刉用羽牲即曰衈訓䘒

秋官士師職云凡刉衈則奉犬牲此刉衈正字也

大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人職劉之弋反戚音弋

注展省閲也此職人謂充人及監門人

疏將有天地宗廟大祭祀牧人以牲與充人之時肆師省閲其牲看完否及色堪為祭牲乃繫于牢頒付于職人也云職人謂充人及監門人者案充人云祀五帝則繫于牢芻之三月凡散祭祀之牲繫于國門使養之

凡祭祀之卜日宿為期詔相其禮眡滌濯亦如之

注宿先卜祭之夕

疏云詔相其禮者謂肆師詔告相助其卜之威儀

及齋戒之禮云眡滌濯亦如之亦詔相其禮也

祭之日表齍盛告絜展器陳告備及果築鬻相治小禮

誅其慢怠者（果古亂反鬻音賁相息亮反）

注粢六穀也在器曰盛陳陳列也果築鬻者所築鬻

以果也故書表為剽剽表皆謂徽識也鄭司農云築

煑築香草煑以為鬯

疏六齍之上皆為徽識小旌書其黍稷之名以表之餘餕不表獨此表之者以其餘器所乘各異覩器則知其實此六穀者簠簋盛稻粱簠簋盛黍稷皆有盒蓋覆之覩器不知其實特須表顯之但鬱人自掌鬱此又掌之者彼官正職此肆師察其不如儀者也云相治小禮者謂君臣行事則肆師相治之者

掌兆中廟中之禁令凡祭祀禮成則告事畢

疏案小宗伯兆五帝於四郊已下神兆多矣皆掌

不得使人干犯神位七廟亦然

大賓客涖筵几築鬻贊果將

注酌鬱鬯授大宗伯載祼

疏案小宰亦云賓客贊祼者容有故相代也

大朝覲佐儐

注為承儐

疏此謂大會同朝覲時若四時常朝則小行人為

承儐

共設匪罋之禮罋於貢反

注設於賓客之館公食大夫禮曰若不親食使大夫以侑幣致之豆實實于罋簋實實于筐匪其筐字之誤與禮不親饗則以酬幣致之或者匪以致饗

疏肆師不掌飲食而共設者肆師主禮事謂依禮使掌客之等及諸官設之也鄭知設於賓客之館者饗食在廟其器不用匪罋今言共設匪罋明是王不親饗於賓館設之可知云或匪以致饗者鄭

君向引公食大夫破匪從筐又言饗禮者饗禮亾

無妨致饗時用匪不同筐但無正文故或以疑之

饗食授祭

注授賓祭肺

疏案膳夫云授王祭則此非授王可知知祭肺者

有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺

與祝侯禳于畺及郊

注侯禳小祝職也畺五百里遠郊百里近郊五十里

疏侯者候迎善祥禳者禳去殃氣

大喪大渳以鬯則築鬻令外内命婦序哭

疏哭法以服之輕重為先後則内命婦為王斬衰

居前諸臣之妻從服齊衰者居後也

禁外内命男女之衰不中法者且授之杖

注外命男六卿以出也内命男朝廷卿大夫士也其

妻為外命女喪服為夫之君齊衰不杖内命女王之

三夫人以下不中灋違升數與裁制者鄭司農云三

日授子杖五日授大夫杖七日授士杖此舊說也喪大記曰君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖無七日授士杖文𤣥謂授杖日數王喪依諸侯與七日授士杖四制云

疏云且授之杖者外内命男及内命女皆爲王斬衰者有杖授之其外命女爲王齊衰無杖故云且也注云三夫人以下者通九嬪至八十一御妻也云王喪依諸侯者王喪諸臣等無授杖之日數以

諸侯之臣與王之臣同斬衰杖竹故授杖日數亦

宜同也訓外内命女即上文外内命婦也

凡師甸用牲于社宗則為位甸音田

注社軍社也宗遷主也訓小宗伯掌凡軍旅甸役之

禱祠肆儀為位則此與下文類造上帝封于大神祭

兵于山川皆肆師贊小宗伯為位也

類造上帝封于大神祭兵于山川亦如之造七報反

注造猶即也為兆以類禮即祭上帝也類禮依郊祀

而為之者封謂壇也大神社及封嶽也山川蓋軍之所依止大傳曰牧之野武王之大事也既事而退柴於上帝祈于社設奠于牧室

注上經據在軍下經據敗退此經據尅勝後告天及社之事注云為兆以類禮即祭上帝者若依國四郊則自有尋常兆域今戰訖而祭故須新為壇兆也大傳云設奠於牧室謂祭文王行主於牧野之室於此文無當連引之者欲見此經亦當有祭

行主不言者文不備也

凡師不功則助牽主車

注助助大司馬也謂師無功肆師助牽之恐為敵所得

疏主中有二為社之石主遷廟木主也

凡四時之大甸獵祭表貉則為位貉莫駕反鄭音陌

注貉師祭也貉讀為十百之百於所立表之處為師祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩蚘或曰黃

帝

嘗之日涖卜來歲之芟芟色銜反

注芟芟草除田也古之始耕者除田種穀嘗者嘗新穀此芟之功也卜者問來歲宜芟否

疏涖卜來歲之芟者餘事則大宗伯涖卜或太卜涖卜此及下三事皆肆師涖卜也

獮之日涖卜來歲之戒獮音鮮思淺切

注秋田為獮始習兵戒不虞也卜者問後歲兵寇之

備

疏必於秋獮之日爲戒者以其春教振旅夏教茇

舍秋教治兵之日故於是戒不虞

社之日涖卜來歲之稼

注社祭土爲取財焉卜者問後歲稼所宜

疏上文嘗獮是秋則此社亦是秋祭社之日也祭

社有二時春祈秋報

若國有大故則令國人祭

注大故謂水旱凶荒所令祭者社及禜酺

疏案地官州祭社黨祭禜族祭酺於六遂之中亦縣祭社鄙祭禜酇祭酺皆是國人所祭之事也

歲時之祭祀亦如之

注月令仲春命民社此其一隅

疏云歲時之祭祀者上經據禱祈非時祭故此經見其常祭也凡言歲時者謂歲之四時月令唯見一時故鄭云一隅也亦如之者亦令國人祭也

凡卿大夫之喪相其禮

注相其適子

疏鄭知相適子者庶子無事適子則有送賓拜賓之事且卿大夫之適子為天子斬衰故知所相者適子也

凡國之大事治其禮儀以佐宗伯

疏案大宗伯云治其大禮小宗伯云相治小禮此又云治其禮儀者謂佐大小宗伯治之謹習其事

也

凡國之小事治其禮儀而掌其事如宗伯之禮

鬱人掌祼器

注祼器謂彝及舟與瓚訓彝所以盛鬱鬯瓚所以酌鬱鬯舟則承彝槃也

凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之

注鄭司農云鬱為草若蘭

疏天地大神至尊不祼至於山川及門社等事在

鬯人亦無祼事此云祭祀唯據宗廟耳案王度記云天子以鬯諸侯以薰大夫以蘭芝士以蕭庶人以艾此等皆以和酒禮緯云鬯草生庭皆是鬱金之草以其和鬯酒因號為鬯草也諸侯以薰謂未得圭瓚之賜得賜則以鬱耳

凡祼玉濯之陳之以贊祼事

注祼玉謂圭瓚璋瓚

詔祼將之儀與其節

注節謂王奉玉送祼早晏之節

凡祼事沃盥

疏賓客則大宗伯祼祭祀王及后祼皆鬱人沃以

水盥手及洗瓚也

大喪之淵共其肆器

注肆器陳尸之器喪大記曰君設大盤造冰焉大夫

設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢笫有枕此之

謂肆器天子亦用夷盤

疏云士併瓦盤無冰者盛水以寒尸也訓天子諸侯大夫肆器見凌人夷盤冰節

及葬共其祼器遂貍之

注遺奠之彝與瓚也貍之於祖廟階閒明奠終於此

疏此即司尊彝云大喪存奠彝是也以奠無尸在陳之於奠處耳云奠終於此者自此以前設奠象生無尸自此以後葬訖而虞則有尸士虞禮云男男尸女女尸以神事之異於生也

大祭祀與量人受舉斝之卒爵而飲之斝古雅反

注斝受福之嘏聲之誤也王酳尸尸嘏王此其卒爵也少牢饋食禮主人受嘏詩懷之卒爵執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之乃還獻祝此鬱人受王之卒爵亦王出房時也必與量人者鬱人贊祼尸量人制從獻之脯燔事相成

疏此獻鬱人量人之節當大夫獻祝及佐食時也

大夫士有獻祝及佐食無獻鬱人量人法天子有

獻鬱人量人之禮無祝及佐食之事但其節同故引為証也

鬯人掌共秬鬯而飾之

注秬鬯不和鬱者飾之謂設巾

凡祭祀社壝用大罍壝唯癸反罍音雷

注壝謂委土為墠壇所以祭也大罍瓦罍

禜門用瓢齎禜音詠瓢婢遥反齎音齊在兮反杜音資

注禜謂營酇所祭門國門也春秋傳曰日月星辰之

神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之不時於是乎禜之魯莊二十五年秋大水鼓用牲于社于門齋讀為齎取甘瓠割去柢以齎為尊

廟用修凡山川四方用蜃凡祼事用概凡疈事用散脩音卣羊久反又音由中罇也祼音埋概古愛反

注祼當為埋字之誤也廟用修者謂始禘時自饋食始脩讀曰卣卣中尊謂獻象之屬尊者彝為上罍為

為下蜃畫為蜃形概尊以朱帶者無飾曰散修蜃概散皆漆尊也

疏鄭破祼為埋者若祼則用鬱當用彛尊不合在此而用概尊也埋謂山林之祭則山川用蜃者大山川也注云廟用修謂始禘時者謂練祭後遷廟時以新死者木主入廟特為此祭對三年喪畢明年春禘為終禘故云始也云自饋食始者以喪中為吉祭不可與吉時同故畧同大夫士禮訓冪人

職云以疏布巾冪八尊以畫布巾冪六彝疏稱祭
天地亦有秬鬯之彝而鬯人不列之者彼皆盛鬯
於彝是其常耳鬯人所言自社壝以下所用不見
異器蓋皆有鬯無鬱故宗廟六享所用之彝此亦
不言而僅著廟用修矣鄭讀脩為卣即六尊也彝
常宗廟祭祀盛鬱鬯皆用彝無以尊盛鬱鬯者故
鄭以始禘解之言始禘明與祫禘之禘不同王制
疏云謂練時遷主遞廟新死者當禘祭於其廟以

安之也又文二年穀梁傳云作主壊廟有時日於練焉壊廟壊廟之道易檐可也改塗可也賈疏據此謂是時木主新入廟禘祭之又左傳云特祀于主烝嘗禘于廟孔氏賈氏皆以為期年後然後烝嘗禘於廟是當練時也盖練而毁廟遷主遂始禘於新主之廟直至喪畢然後大祫越明年春而禘也

大喪之大渳設斗共其釁鬯

注斗所以沃尸鄭司農云釁讀為徽

凡王之齊事共其秬鬯

注給淬浴

疏鄭知王齊以鬯洗浴者以其鬯酒非如三酒可飲之物也

凡王弔臨共介鬯

注以尊適卑曰臨曲禮曰摯天子鬯王至尊介為執致之以禮於鬼神又曰臨諸侯畛於鬼神曰有天王

其父此王適四方舍諸侯祖廟祝告其神之辭介於是進之

雞人掌共雞牲辨其物

注物謂毛色也辨之者陽祀用騂陰祀用黝

疏鄭舉此二者其望祀各以其方色牲及四時迎氣皆隨其方色亦辨其毛物可知也

大祭祀夜嘑旦以嘂百官凡國之大賓客會同軍旅喪紀亦如之凡國事為期則告之時嘑火吳反本又作呼廣韻音呼嘂音叫古

弔反

注象雞知時也告其有司主事者

凡祭祀面禳釁共其雞牲禳如羊反

注釁釁廟之屬釁廟以羊門夾室皆用雞鄭司農云面禳四面禳也釁讀薇

疏祭祀謂宗廟之屬面禳謂祈禱之屬鄭云釁廟之屬則釁鼓及甲兵皆在其中訓祭祀面禳釁

凡三事謂祭祀及面禳與釁皆共雞牲

司尊彝掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實

注位所陳之處酌泲之使可酌各異也用四時祭祀所用亦不同實鬱及醴齊之屬

疏案下兼有罍尊不言者文畧也

春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所昨也秋嘗冬烝祼用斝彝黄彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍諸臣之所昨也凡四時之閒祀追享朝享祼用

虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所昨也兩獻本作戲註作犧同素何反斝音稼昨讀為酢著直畧反蜼音誄又以水反廣韻力軌反兩大音泰

注祼謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也后於是以璋瓚酌亞祼朝踐謂薦血腥酌醴始行祭事后於是薦朝事之豆籩既又酌獻其變朝踐為朝獻者尊相因也朝獻謂尸卒食王酳之再獻者王酳尸之後后酌亞獻諸臣為賓又次后酌盎齊備卒食三獻也於后亞獻

内宗薦加豆籩其變再獻為饋獻者亦尊相因饋獻謂加熟時后於是薦饋食之豆籩此凡九酌王及后各四諸臣一祭之正也以今祭禮特牲少牢言之二祼為奠而尸飲七矣王可以獻諸臣祭統曰尸飲五君洗玉爵獻卿是其差也明堂位曰灌用玉瓚大圭爵用玉琖加用璧角璧散又鬱人職曰受舉斝之卒爵而飲之則王酳尸以玉爵也王酳尸用玉爵而再獻者用璧角璧散可知也雞彝鳥彝謂刻而畫之為

雞鳳凰之形皆有舟皆有罍言春夏秋冬及追享朝享有之同昨讀為酢字之誤也諸臣獻者酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊鄭司農云舟尊下臺若今時承槃獻讀為犧犧尊飾以翡翠象尊以象鳳凰或曰以象骨飾尊明堂位曰犧象周尊也斝讀為稼稼彝畫禾稼也黃彝黃目尊也明堂位曰夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目著尊著地無足明堂位曰著殷尊也壺者以壺為尊追享朝享謂禘祫也在四時之

間故曰間祀大尊太古之瓦尊山尊山罍也明堂位曰泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也玄謂黄目以黄金為目郊特牲曰黄目鬱氣之上尊也黄者中也目者氣之清明者也追享謂追祭遷廟之主以事有所請禱朝享謂朝受政于廟春秋傳曰閏月不吉朔猶朝於廟蜼禺屬卬鼻而長尾山罍亦刻而畫之為山雲之形

疏彝尊各用二者鬱鬯與𩐁皆配以明水三酒配

以玄酒鄭志云雞彝盛明水鳥彝盛鬱鬯是以各
二罍尊不言數者諸祭司用三酒不別數可知也
注云祭之正也者此九獻是正獻案特牲少牢仍
有衆賓長兄弟之長嗣子舉奠上利洗散爲加獻
彼並非正故此云正祭也云二祼爲奠而尸飲七
王可以獻諸臣者王獻諸臣無文此約祭統而言
祭統據侯伯禮宗廟七獻二祼爲奠不飲乾殽已
後有尸飲五獻卿即天子與上公同九獻二祼爲

奠不飲是尸飲七可以獻諸臣子男五獻者二祼為奠不飲是尸飲三可以獻卿大夫士三獻無二祼直有醑尸三獻獻祝皆當降殺以兩故云是其差也主人主婦賓長獻尸皆有酢報王醑尸用朝踐之尊醴齊尸酢王還用醴齊后醑尸用饋獻之尊盎齊尸酢后還用盎齊以王與后尊得與神靈共尊賓長臣卑醑尸雖得與后同用盎及尸酢賓長即用罍尊三酒之中清酒以自酢是不敢與王

之神靈共酒尊故也云朝享爲朝受政于廟者謂
天子告朔于明堂因即朝享朝享即祭法謂之月
祭諸侯告朔于太廟因即朝享告朔天子用牛諸
侯用羊月祭皆大牢也天子告朔于明堂則是天
子受政于明堂而云受政于廟者以告朔訖因即
朝廟亦謂之受政但與明堂受朔别也按明堂位
雞彝是夏法斝彝是殷法黄彝是周法其虎彝蜼
彝當是有虞氏之尊故鄭注尚書曰虞夏以上虎

雖而已也訓此經所言乃九獻之禮今雜取禮記孔氏疏以附之大祫於太廟祭日之旦王衮冕而入尸亦衮冕入祝在後侑尸王不出迎尸以成尸尊尸入室就位于主之右乃作樂降神乃灌當灌之時衆尸皆在太廟中依次而灌小宗伯以圭瓚授王王酌鬱鬯以獻尸小宰贊王授尸尸受之灑地祭訖啐之奠之不飲后以璋瓚亞祼内宰贊之此一獻二獻也既灌之後王出迎牲牲入在庭以

幣告神所謂納牲詔於庭也牲麗于碑王乃射牲

太僕贊王牲事於是祝取血以告殺取毛以告純

皆在室中告之所謂血毛詔於室也凡牲則廟各

別牢故公羊傳云周公白牡魯公騂剛又逸禮云

毀廟之主昭共一牢穆共一牢於是行朝踐之事

祝延尸出於室太祖之尸坐於户西南面其主在

右昭在東穆在西相對坐主各在其右祝乃取牲

膟膋燎於爐炭入以詔神於室又出以薦於

主前所謂詔祝於室坐尸於堂也王乃洗肝於鬱鬯而燔之以制于主前所謂君親制祭也次乃升牲首於室中置於北牖下凡三牲之首皆升之所謂升首於室也后乃薦朝事之籩豆各八乃解牲為七體薦腥于尸主之前所謂腥其俎也王乃以玉爵酌泛齊以獻尸是為三獻后又以玉爵酌醴齊以獻尸是為四獻凡王進爵之時皆奏樂此朝踐之節也朝踐後乃薦熟取牲又解為二十一體

以湯爓之載其右體於俎次於腥而薦之堂所謂
熟其肴也爓祭時牲體尚未熟爓祭後取牲左右
體合亨而熟之所謂退而合亨體其犬豕牛羊也
亨既熟將迎尸主入室乃先以俎盛之告神於堂
亦曰設饌於堂所謂羮定詔於堂也於是延主入
室太祖東面昭南穆北徙堂上之饌於室内坐前
乃饋熟以陰厭主婦乃薦黍稷祝以斝爵酌先奠
于鉶南其爵天子用斝諸侯用角郊特牲注所謂

天子奠斝諸侯奠角也祝奠爵訖以祝辭告神所
謂真祭祝於主也告神訖祝又行祭求神於廟內
內所謂索祭祝於祊也則又取蕭染以膟膋合黍
稷燒之於室中膟膋即腸間脂此所謂既奠然後
焫蕭合馨香也馨香謂黍稷也凡祭兩度焫蕭朝
踐詔祝於室時燔膟膋於爐炭亦有蕭在當此之
時則大合樂自此以前謂之接祭於是迎尸入室
坐於輿舉此奠斝祝詔王拜妥尸盖尸始即至尊

之坐未敢自安故拜以安之此所謂舉斝角拜妥尸也后乃薦饋食之籩豆各八王以玉爵酌盎齊以獻尸是為五獻后又以玉爵酌醍齊以獻尸是為六獻此饋獻之節也饋獻後祝詔墮祭尸取菹抨于醢祭于豆間乃祭黍稷肺祭酒乃食食十五飯訖王以玉爵酌朝踐之尊泛齊以酳尸是為七獻此朝獻之節也朝獻後后薦加籩豆各八尸酌酢王王亦墮祭啐酒進聽嘏祝嘏王王受嘏卒爵

獻鬱人量人於時王則仍以其爵獻諸侯然後后以璧角酌饋食之尊醍齊以酳尸是為八獻於時王以瑶爵獻卿兵諸侯為賔以璧散酌沉齊以獻尸璧角璧散皆瑶爵也是為九獻此再獻之節也自酳尸以後命曰卒食三獻總在九獻之中皆止祭也九獻之後謂之加爵特牲禮有三加則天子以下加爵之數依尊卑不止三加疏中衆賔長兄弟之長嗣子舉奠上利洗散為加獻即九獻外之

加爵也宗廟祭祀之器彝盛鬱鬯尊盛五齊三酒罍亦曰尊通也鬱鬯以祼五齊三酒以獻以酢酌鬱鬯以祼者用圭瓚璋瓚酌齊酒以獻酢者用玉爵瑤爵九獻之禮唯魯及王者之後得用之其行事與天子同但大祭時止用四齊自醴以下惟不用泛齊耳時祭亦用二齊謂醴盎也侯伯七獻朝踐及饋獻時君皆不獻禮器曰君親制祭夫人薦盎君親割牲夫人薦酒是也子男五獻饋熟以前

君與夫人並無獻食後行三獻通二灌爲五也侯伯子男祫祭時惟用醴盎二齊特祭時惟用一齊亦謂盎也諸臣爲賓獻用酒而已矣尸酢公侯伯子男皆用所獻之齊酢其臣亦皆用清酒天子諸侯之祭酌奠皆用齊酒卿大夫之祭酌奠皆用酒而已矣九獻之序先朝踐次饋獻次朝獻次再獻經於四時互舉之者蓋朝獻與朝踐之齊尊同再獻與饋獻之齊尊同故對文見義耳似追享爲禘

祫理屬可通而康成不如此解者禘祫大祭備五齊之尊則不止兩大尊兩山尊而已也

凡六彝六尊之酌鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊涗酌凡酒修酌獻司農讀儀後鄭為莎涗音稅舒鋭反李一音雪脩讀為滌直歷反

注禮運曰玄酒在室醴醆在戶粢醍在室澄酒在下訓以五次之則醆酒盎齊也郊特牲曰縮酌用茅明酌也醆酒涗于清汁獻涗于醆酒猶明清與醆酒于舊醳之酒也此言轉相泲成也獻讀為摩莎之莎煮

鬱和秬鬯以醆酒摩莎泲之出其香汁也醴齊尤濁和以明酌泲之以茅縮去滓也盎齊差清和以清酒泲之而已其餘三齊泛從醴緹沈從盎凡酒謂三酒也修讀如滌濯之滌滌酌以水和而泲之今齊人命浩酒曰滌明酌酌取事酒之上也澤讀曰醳明酌清酒醆酒泲之皆以舊醳之酒凡此四者祼用鬱齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢用凡酒唯大事于太廟

備五齊三酒

疏凡言酌者皆是泲之使可酌也訓凡明水玄酒單言之則可通用故禮運云玄酒在室在室者乃鬱鬯之配尊當云明水而曰玄酒是明水玄酒通稱也又醆乃盎齊而亦曰醆酒是酒齊亦通稱也凡齊皆用酒泲之而鬱鬯獨用盎齊泲之者重鬱鬯也

大喪存奠彝

注存省也謂大遣時奠者朝夕乃徹也

大旅亦如之

注旅者國有大故之祭也亦存其奠彝則陳之不即徹

疏案小宰注天地至尊不祼此得用彝者此告請非常亦如大遺奠之而已亦非祼耳

司几筵掌五几五席之名物辨其用與其位

注五几左右玉彫彤漆素五席莞繅次蒲熊用位所設之席及其處

疏此經仍有葦萑席不入數者以喪中非常故不數直取五席與五几相對而言耳

凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几朝直遥反黼音甫依於起反鄉許亮反莞音官又音丸純章允反劉之閏反司農音均繅音早

注斧謂之黼其繡白黑采以絳帛為質依其制如屏風然於依前為王設席左右有几優至尊也鄭司農云紛讀為豳又讀為和粉之粉謂白繡也純緣也玄

謂粉如綾有文而狹者繅席削蒲蒻展之編以五采

畫謂雲氣也次席桃枝席有次列成文

疏此經及下文凡王有事設席三重之義言大朝

覲非四時常朝也大饗謂王與諸侯行饗禮於廟

大射謂王將祭祀擇士而射於西郊小學虞庠中

也凡敷席之法初在地者一重即謂之筵重在上

者即謂之席故鄭注序官云敷陳曰筵藉之曰席

鄭知黼以絳帛為質者鄉射記云凡畫者丹質此

黼畫之知是絺帛絺帛即丹質也案爾雅户牖之間曰扆於扆之處設黼黼即白黑文而為斧形此斧以大板為邸以此斧板置於扆也此經所云王皆立不坐於左右皆有几也

祀先王昨席亦如之

注昨讀曰酢謂祭祀及王受酢之席尸卒食王酳之卒爵祝受之又酌授尸尸酢王於是席王於户内后諸臣致爵乃設席

疏案特牲少牢主人受酢之時未設席夫婦致爵乃設席今王於受酢之時即設席者優至尊也至於后即與彼同者后不得與王同也按特牲無致爵於賓長之法此王於諸臣亦無致爵禮言諸臣致爵者謂酳尸訖主人獻賓長於西階上謂之致爵也特牲禮主人致爵於主婦席於東房中此后亦然特牲獻賓長於西階上無席獻訖以薦俎降設於西階下亦無席此諸臣有席亦是王之臣

尊宜設席乃以爲俎降設於席東也訓祀先王及

昨席雖總承上文几筵而其實則昨席無左右玉

几也

諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純右彫几繢胡

注繢畫文也不莞席加繅者繅柔𠼪不如莞清堅又

於鬼神宜

疏此經論諸侯禘祫及四時祭祀之席皆二種席

也

昨席莞筵紛純加繅席畫純筵國賓于牖前亦如之左彤几昨讀亦曰酢

注國賓諸侯來朝孤卿大夫來聘後言几者使不蒙如也朝者彫几聘者彤几

疏案公食大夫禮云上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫彼注云孤為賓則莞筵紛純加繅席畫純聘禮注云筵孤彤几卿大夫其漆几與以此而言則筵諸侯與孤用莞筵繅席卿大夫則用蒲筵

崔席令總云國賓孤卿大夫者廣解賓義訓附録國賓之席如昨席而别言左彤几則昨席無几可知也諸侯祭祀席有右彫几則王祀先王有几可知也然則祀先王及酢席經雖統承上几筵之文而曰亦如之實則祀先王之有几酢席之無几可以參互得矣鄭云朝者彫几聘者彤几凡生人几在左鬼神几在右則朝者之彫几雖如祭祀而其位當依彤几在左也

甸役則設熊席右漆几甸音田

注謂王甸有司祭表貉所設席

凡喪事設葦席右素几其柏席用萑黼純諸侯則紛純每敦一几柏鄭音椁劉依司農音迫萑音丸敦音道劉音疇

注喪事謂凡奠也萑如葦而細者柏椁字磨滅之餘椁席藏中神坐之席也敦讀為燾燾覆也棺在殯則椁燾既窆則加見皆謂覆之周禮雖合葬及同時在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合

疏云喪事謂凡奠者士喪禮始死之奠至小斂之奠設於地未有席至大斂奠乃有席殯後則有朝夕奠朔月奠大夫以上兼有月半奠并有薦新奠葬又有遷奠祖奠大遣奠葬乃廢奠而虞祭也故云凡奠也云既窆則加見者既夕下棺訖則加見見謂道上帳帷荒將入藏以覆棺言見者以其棺不復見唯見帷荒故謂之見也云祭於廟同几言祭於廟者謂吉祭時以其禫月吉祭猶未配故知

至二十八月乃設同几也

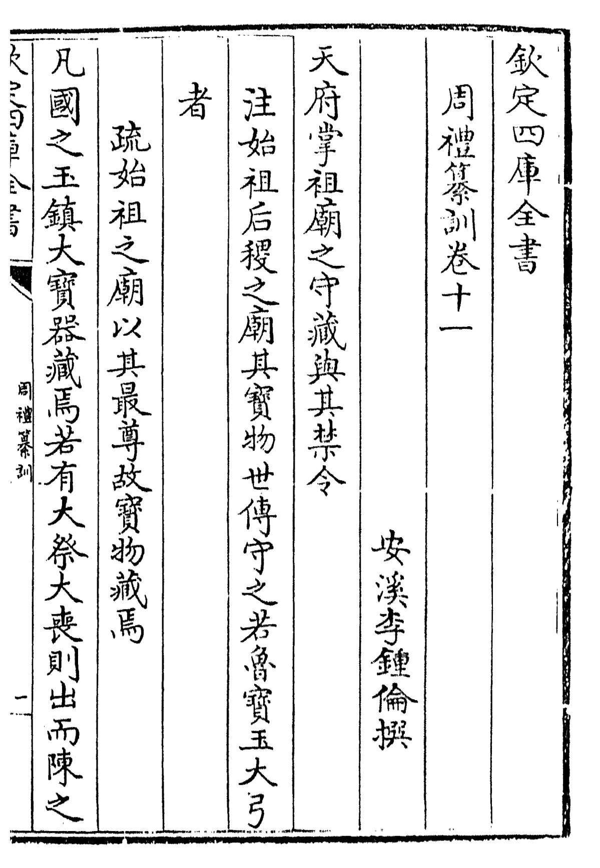
凡吉事變几凶事仍几

注吉事王祭宗廟祼於室饋食於堂繹於祊每事易几神事文示新之也凶事謂凡奠几朝夕相因喪禮畧

疏注不言朝踐者朝踐與饋獻同在堂故畧不言又饋獻後更延尸入室進黍稷尸食之事不言者以其還依祼於室之几故亦不言也案檀弓云虞

而立尸有几筵據大夫士而言士喪禮大斂即有席而云虞始有筵者以其几筵相將連言其實虞時始有几其筵大斂即有也天子諸侯禮大初死几筵並有故上文云喪事設葦席右素几也凡几之長短阮諶云几長五尺高二尺廣一尺馬融曰長三尺舊圖以為几兩端赤中央黑也

周禮纂訓卷十

周禮纂訓卷十一

安溪李鍾倫撰

天府掌祖廟之守藏與其禁令

注始祖后稷之廟其寶物世傳守之若魯寶玉大弓者

疏始祖之廟以其最尊故寶物藏焉

凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭大喪則出而陳之

既事藏之

注玉鎮大寳器玉瑞玉器之美者禘祫及大喪陳之以華國也

疏玉瑞玉器典瑞掌之其美者别入天府玉瑞鎮圭之屬玉器蒼璧禮天之屬訓此盖不徒寳玩之物皆先世所藏之重器也以為玉瑞玉器之美者恐非鎮亦非鎮圭也

凡官府鄉州及都鄙之治中受而藏之以詔王察羣吏

之治
注治中謂治職簿書之要訓治尚其中故簿書以治中為名
上春釁寶鎮及寶器
注上春孟春也釁謂殺牲以血血之
凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭
注吉事四時祭也凶事后王喪朝于祖廟之奠
疏此謂在祖廟中有事夙興沃盥則天府執燭為

明其餘祭祀非祖廟事則不與執燭也凶事朝于祖廟者將葬朝六廟後乃朝祖廟祖廟中日側為祖奠厥明將去為大遣奠皆有沃盥之事

季冬陳玉以貞來歲之媺惡

注問事之正曰貞問歲之媺惡謂問於龜太卜職大貞之屬陳玉陳禮神之玉龜有天地四方則玉有六器與言陳者既事藏之不必貍之也若遷寶則奉之

疏謂王者遷都則寶亦遷

若祭天之司民司禄而獻民數榖數則受而藏之

注司民軒轅角也司禄文昌第六星或曰下能也禄之言榖也年榖登乃後制禄祭此二星者以孟冬既祭之而上民榖之數於天府

疏此謂主民之吏及孟冬獻民數榖數小司寇受而獻之於王王登之於天府云司民軒轅角者軒轅十七星有兩角角有大民小民文昌有六星第

一上將第二次將第三貴相第四司命第五司中第六司禄第曰下能者石氏星傳云上能司命爲大尉中能司中爲司徒下能司禄爲司寇二處並有司禄也

典瑞掌玉瑞玉器之藏辨其名物與其用事設其服飾注人執以見曰瑞禮神曰器瑞符信也服飾服玉之飾謂繅藉

王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日

注繅有五采文所以薦玉木爲中幹用韋衣而畫之就成也朝日者天子常春分朝日秋分夕月鄭司農云晉讀爲搢紳之搢謂插於紳帶之閒若帶劒也五就五帀也一帀爲一就

疏繅者雜采之名云木爲中幹者用木版廣長與玉同然後以韋衣而畫之云搢紳者搢笏於紳亦在紳帶之閒也凡帶有二大帶即紳也大夫以上用素士用練又有革帶所以佩玉插笏者插於紳

之外革之內故云紳帶之間云若帶劍者劍亦在紳帶之間也云五就五帀者一采爲一帀下云二采一就者據臣行聘不得與君同是以二采采爲一行二行合爲一就也訓按但言朝言以重言其餘祭祀可推若見諸侯則執瑁四寸也

公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王信音身

注三采朱白蒼二采朱綠也

諸侯相見亦如之

疏諸侯世相朝

瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以頫聘瑑音篆杓兖切頫他弔反

注璋以聘后夫人以琮享之也大夫衆來曰頫寡來曰聘瑑有圻鄂瑑起

疏此遣臣行聘問之所執者無桓信躬蒲穀之文但瑑之而已遣臣聘法有聘天子有自相聘故兼

言后夫人也圭以聘天子與諸侯而璧享之璋以聘后夫人而琮享之鄭以聘后夫人文隱故特言之也然子男之臣不得過本君用以圭璋則亦但用瑑璧琮而已訓注云瑑有圻鄂瑑起者於玉上刻為界緣若篆文然也

四圭有邸以祀天旅上帝邸丁禮反又音帝

注於中央為璧圭著其四面一玉俱成爾雅曰邸本也圭本著于璧四圭有邸圭末四出也祀天夏正郊

天也上帝五帝大宗伯職曰國有大故則旅上帝及四望

疏有故而祭曰旅用玉與郊天同案宗伯青圭之等據常祭而言皆謂五方天帝

兩圭有邸以祀地旅四望

注兩圭僢而同邸

疏僢謂兩足相向訓四圭兩圭其邸吴氏以為即

蒼璧黄琮也祀天謂圜丘及祈穀上帝則五帝祀

地謂方丘社稷蓋無禮神之玉四望家君子以為日月星辰然與地祇玉同者蓋有故而旅禮變常也下文圭璧以祀日月星辰則正祭所用矣

祼圭有瓚以肆先王以祼賓客肆如字又他歷反

注於圭頭為器可以挹鬯謂之瓚國語謂之鬯圭肆先王肆解牲體以祭因以為名爵行曰祼漢禮瓚槃大五升口徑八寸下有盤口徑一寸

疏肆先王宗伯六享皆是祼賓客則上公再祼侯

伯一祼之屬

圭璧以祀日月星辰

注圭其邸爲璧取殺於上帝

疏上文四圭兩圭及下璋邸鄭皆以邸爲璧此圭

璧不言邸故鄭還以邸解璧也

璋邸射以祀山川以造贈賔客射食亦反

注璋有邸而射取殺於四望射剡也

土圭以致四時日月封國則以土地

注以致四時日月度其景至不至以知其行得失也冬夏以致日春秋以致月土地猶度地也封諸侯以土圭度日景觀分寸長短以制其域所封也訓土圭說具司徒篇致至也土圭所以致日而得節氣之極節氣正而晦朔寒暑無不定矣故曰以致四時日月封國土地亦見司徒建邦國章曰以土圭土其地而制其域然亦大率之辭尺五寸之景南北有異而東西不差蓋度地則有度地之法如王制司空是也土圭

蓋所執符信以往封國者且以此上下所言合之大

抵皆符信之類

珍圭以徵守以䘏凶荒杜子春云珍當為鎮

注珍圭王使之瑞節制大小當與琬琰相依王使人

徵諸侯憂凶荒之國則授之執以往致王命如今使

者持節矣䘏者闓府庫振救之凡瑞節歸又執以反

命

疏案玉人職琬圭九寸珍圭不言故鄭約與琬琰

相依

牙璋以起軍旅以治兵守

注牙璋瑑以為牙亦王使之瑞節兵守用兵所守若

齊人戍遂諸侯戍周

疏案玉人有牙璋中璋此云牙璋蓋亦兼之中璋

比于牙璋但無文飾然則大軍旅當用牙璋小軍

旅用中璋也

璧羨以起度

注羨長也此璧徑長尺以起度量其廣徑蓋八寸

䟽案爾雅肉倍好謂之璧則璧體圜矣今云璧羨是爲

長意云長尺廣八寸者蓋璧本徑九寸今言羨是

減傍一寸以益上下

駔圭璋璧琮琥璜之渠眉䟽璧琮以斂尸駔音祖廣韻音粗徂古切

斂力驗反

注以斂尸者於大斂焉加之也駔與組同聲之誤也

渠眉玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉溝瑑之中以斂

尸圭在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹疏

璧琮者通於天地

疏六玉與王為飾皆在衣裳之外故知在大斂後也云渠眉玉飾之溝瑑者此六玉兩頭皆有孔又於兩孔之間為溝渠於溝之兩畔稍高為眉瑑也云圭在左以下約大宗伯青圭禮東方之等以尸南首置此六玉焉疏璧琮者蓋謂璧琮中央皆有孔所以達天地之氣與

穀圭以和難以聘女難乃旦反

注穀圭亦王使瑞節穀善也其飾若粟文然難仇讐和之者若春秋宣公及齊侯平莒及郯其聘女則以納徵焉

疏昏禮有六五禮用鴈納徵不用鴈以其有束帛可執媒氏職庶民用緇帛五兩士昏禮用三玄二纁天子加穀圭諸侯加大璋大夫與士同納徵春秋謂之納幣

琬圭以治德以結好

注琬圭無鋒芒亦王使瑞節諸侯有德王命賜之及諸侯使大夫来聘既而為壇會之使大夫執以命事焉大行人職曰時聘以結諸侯之好

疏時聘使大夫來王還使大夫往會焉

琰圭以易行以除慝

注琰圭有鋒芒亦王使瑞節易行易惡行令為善除慝謂於諸侯使大夫来頫既而使大夫執而命事於

壇大行人職殷覜以除邦國之慝

疏治德易行是諸侯自有善行惡行王使人就本國治易之結好除慝皆諸侯使大夫來而王亦使大夫為壇命之也

大祭祀大旅凡賓客之事共其玉器而奉之

注此結璋邸射以上

大喪共飯玉含玉贈玉 飯扶晚反 含戶暗反

注飯玉碎玉以雜米也含玉柱左右䶵及在口中者

雜記曰含者執璧則是璧形而小耳贈玉盖璧也贈

有束帛六幣璧以帛

疏此不見后世子大喪中無之雜記天子飯九貝

諸侯七大夫五士三鄭云同用貝者夏時禮周時

天子諸侯用玉含玉案士喪禮用三然則天子用

九諸侯用七大夫用五若然大夫以上不徒柱左

右與中央也贈玉者案既夕禮棺入坎贈用玄纁

束帛明天子加以玉案玉府已云共含玉此又言

者玉府主作之此官主其成事而共之也訓此非

玉器故别言之

凡玉器出則共奉之

注玉器出謂王所好賜也奉之送以往遠則送於使

者

疏遠則送於使者謂王遣使就國賜之

典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命

注五儀公侯伯子男之儀五等謂孤以下四命三命

再命一命不命也或言儀或言命互文也

疏此諸臣在諸侯下據諸侯之臣而言

上公九命為伯其國家宫室車旗衣服禮儀皆以九為節侯伯七命其國家宫室車旗衣服禮儀皆以七為節子男五命其國家宫室車旗衣服禮儀皆以五為節

注上公謂王之三公有德者加命為二伯二王之後亦為上公國家國之所居謂城方也公之城蓋方九里宫方九百步侯伯城蓋方七里宫方七百步子男

城葢方五里宫方五百步大行人職則有諸侯圭藉

冕服建常樊纓貳車介牢禮朝位之數焉

疏云公之城葢方九里云云則天子城方十二里

也匠人營國方九里據夏殷異代法

王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加

一等其國家宫室車旗衣服禮儀亦如之

注四命中下大夫也出封出畿内封於八州之中加

一等褒有德也其在朝廷則亦如命數耳王之上士

三命中士再命下士一命

疏云四命中下大夫者序官惟有中下大夫也

凡諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男

注誓猶命也言誓者天子命為之嗣樹子不易也公之子如侯伯而執圭侯伯之子如子男而執璧子男之子與未誓者皆次小國之君執皮帛而朝會焉其賓之皆以上卿之禮

疏云賓之以上卿之禮者據春秋曹世子射姑來朝賓之以上卿是擯介依諸侯法其饔餼饗一與卿同也

公之孤四命以皮帛眡小國之君其卿三命其大夫再命其士一命其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數侯伯之卿大夫亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數

注眡小國之君者列於卿大夫之位而禮如子男

也九命上公得置孤卿一人春秋傳列國之卿當小國之君固周制也王制曰大國三卿皆命於天子下大夫五人上士二十七人次國三卿二卿命於天子一卿命於其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆命於其君下大夫五人上士二十七人

疏孤執皮帛者既聘饗更自以其贄見若正聘當以圭璋也引春秋傳者孤亦得名卿故匠人云九卿朝焉是六卿與三孤為九卿以其命數同也王

制所云據夏殷法大國三卿上卿則天子三命中卿天子再命已君一命下卿天子一命已君一命在周則已君加二命為三命也次國三卿上卿天子二命中卿天子一命已君一命下卿天子不命已君二命故云一卿命於其君周則次國卿竝三命與大國同云小國二卿者文誤實亦三卿一卿受天子一命二卿受已君一命周則一卿受天子一命已君一命其二卿竝受已君二命下大夫五

人不著命數夏殷時竝不得天子命但已君加一命周則大國次國之大夫再命小國之大夫一命士在夏殷時竝皆不命周則大國次國之士一命小國之士不命也諸侯之大夫一命已上可有貳車士雖一命亦無貳車天子之士再命已上可有貳車也訓纂王制次國之上卿位當大國之中云云是大國次國小國竝有三卿故鄭氏謂小國二卿之文疑有脫誤以此也又上中下三卿位次不

同則命亦當有異故疏分别三卿命數亦據此文

而已又知夏殷之士不命者據大國之卿不過三

命下卿再命小國之卿與下大夫一命不著士命

數又大夫既一命士當降大夫不命也然典命新

掌應是天子之命則此經諸侯之臣自一命已上

者皆謂命於天子者也姑詳之

司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事

注用事祭祀視朝甸凶弔之事

王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕鷩音鼈并列切又必滅反毳昌鋭反劉清歲反劉府弊反

注先公謂后稷之後太王之前不窋至諸盩饗射饗食賓客與諸侯射也羣小祀林澤墳衍四方百物之屬大裘黑羔裘也衮卷龍衣也書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢宗彝藻火粉米黼黻希繡

此古先王冕服十二章王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以為繢次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以為繡則衮之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也希刺粉米無畫也

其衣一章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黼而已

凡冕服皆玄衣纁裳

疏云饗食賓客者即大行人三饗三食之等云與諸侯射者此大射在西郊虞庠中若燕射在寢則朝服若賓射在朝則皮弁服云羣小祀林澤墳衍四方百物者此地之小祀若天之小祀風師雨師等亦是宗彛是宗廟彛尊非蟲獸之號而言宗彛者以虎蜼畫於宗彛因號虎蜼為宗彛也黼以白

黑為斧文近刃白近上黑黼以黑與青畫兩已相
背云希刺粉米無畫者衣是陽陽至輕浮畫亦輕
浮故衣畫裳繡但粉米不可畫雖在衣亦刺之然
則毳冕之粉米亦刺之也知玄衣纁裳者見易繫
垂衣裳蓋取諸乾坤乾天色玄坤地色黃土位託
於南方火赤色赤與黃為纁也訓大裘冕無旒衮
冕十二旒鷩冕九旒毳冕五旒絺冕五旒玄冕三
旒

凡兵事韋弁服

注韋弁以韎韋為弁又以為衣裳

疏韎是舊染謂赤色以赤色韋為弁案聘禮卿韋弁歸饔餼注云韎布為衣而素裳非兵事故變用韎布為衣而素裳也

眡朝則皮弁服

注眡朝眡内外朝之事皮弁之服十五升白布衣積素以為裳王受諸侯朝覲於廟則衮冕

疏天子三朝皆用皮弁云受朝覲於廟則衮冕者春夏受贄在朝則是眡朝皮弁服也其受享於廟與覲同衮冕故於廟連言朝也

凡甸冠弁服甸音田

注甸田獵也冠弁委貌其服緇布衣亦積素以為裳諸侯以為眡朝之服王卒食而居則玄端

疏委貌以色言則曰玄冠云諸侯眡朝之服者玉藻天子玄冕以視朔皮弁以日視朝諸侯皮弁以

視朔朝服以日眡朝是也云王卒食則玄端者玄端與朝服但異其裳朝服素裳玄端之裳君朱大夫素上士玄裳中士黄裳下士雜裳

凡凶事服弁服

注服弁喪冠也其服斬衰齊衰

疏天子諸侯絶傍期正統之期猶不降故庶云齊衰其正服大功亦似不降故大功章適婦注云適子之婦傳曰何以大功也不降其適也既無所指

斥明闕之天子諸侯也又服問云君所主夫人妻太子嫡婦既言君所主明服不降也如是則嫡孫婦又當小功今注只云斬衰齊衰者舉重言然則王為適子斬衰為適孫適曾孫適玄孫孫來孫則皆齊衰不杖禮適孫傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之又喪服傳始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟天子義亦當然若庶人起為天子蓋亦不臣諸

父昆弟而有服也

凡弔事弁絰服

注弁絰者如爵弁而素加環絰絰大如緦之絰其服錫衰緦衰疑衰諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔服喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰則變其冠耳喪服舊說以為士弔服素委貌冠朝服此近庶人弔服而衣猶非也士當事弁絰疑衰變其裳以素耳國君於其臣弁絰他國之臣則皮弁大夫士有朋友之恩亦弁

經

疏云弁絰如爵弁者爵弁之形以木為體廣八寸長尺六寸以三十升布染為爵頭色弁絰亦然但不用爵色布而用素耳云環絰者五服之絰皆兩股絞之今環絰只以一股麻為體糾而横纒之如環然云如緦之絰者五服絰惟緦最小弔服絰亦如之云諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔服者案服問云君為卿大夫錫衰當事則弁絰大夫相為亦

然引喪服小記諸侯弔必皮弁錫衰者不言君而
言諸侯則是弔異國之臣法不著弁絰而變皮弁
也引喪服舊説而破之者士與庶人弔服同冠弁則異庶
人素冠委貌疑衰素裳士服亦同但冠皮弁之絰為異耳
云國君於其臣弁絰者服問云當事弁絰是也云他國之
臣則皮弁者喪服小記文是也云大夫士有朋友之恩亦
弁絰者喪服記云朋友麻此謂大夫於士士自相於若大
夫相於則不假朋友恩以服問云卿大夫相為錫衰弁絰

不言朋友也天子弔服具於此下文矣諸侯弔服

亦應三衰俱有據服問云為卿大夫錫衰又據文

王世子注同姓之士緦衰異姓之士疑衰大夫以

錫衰為弔服者以大夫雖已降服仍有小功降至

緦麻則既不得以緦衰為弔疑衰亦不可為故以

錫衰也士不用錫衰者避大夫用疑衰不用疑裳

者避諸侯凡弔服皆施於小斂後既葬除之

凡喪為天王斬衰為王后齊衰

注王后諸侯為之不杖期

疏此謂諸侯諸臣皆為王與后服也諸臣亦為后期鄭獨言諸侯者明諸臣亦同其卿大夫適子為君夫人亦與諸臣同諸侯世子不為天子服服問注云遠嫌也與畿外之民同服士之子賤無服當從庶人禮

王為三公六卿錫衰為諸侯緦衰為大夫士疑衰其首服皆弁絰

注君為臣服弔服也錫麻之滑易者十五升去其半有事其布無事其縷緦亦十五升去其半有事其縷無事其布疑衰十四升衰無事其縷衰在内無事其布衰在外疑之言擬也擬於吉

疏君為臣服弔服者君於臣無服直弔服既葬除之而已布八十縷為升十五升千二百縷去其半則六百縷有事其布有事其縷皆謂以水濯治去其垢也凡婦人弔服與夫同其首服即喪服注云

吉笄無首素總是也

大札大荒大烖素服

注大札疫病也大荒飢饉大烖水火為害君臣素服

縞冠若晉伯宗哭梁山之崩

公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服其凶服加以大功小功士之服自皮弁而下如

大夫之服其凶服亦如之其齊服有玄端素端齊側皆反

注自公之袞冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於己雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己大夫爵弁自祭家廟唯孤爾其餘皆玄冠與士同玄冠自祭其廟者其服朝服玄端諸侯自相朝聘皆皮弁服此天子日視朝之服喪服天子諸侯齊斬而已卿大夫加以大功小功士亦如之又加

緦焉士齊有素端者亦為札荒有所禱請變素服言素端者明異制端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫以上侈之侈之蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸

疏此陳諸侯及其臣之服貴賤不同上得兼下下不得僭上大夫云凶服加以大功小功者天子諸侯自旁期以下皆絕而不為服大夫為本服大功小

功者其服降一等小功降服緦緦則降而無服士
助祭服爵弁不言者爵弁服惟承天變時及天子
哭諸侯服之所服非常故列天子吉服不言之但
皮弁亦是士助君視朔之服也鄭知諸侯非二王
後皆玄冕而祭於己者按玉藻云諸侯玄冕以祭
惟二王後及魯得與天子同然惟祭受命王得用
袞冕其餘廟亦用玄冕故明堂之以禘禮祀周公
於太廟是也云玄冠自祭其廟服用朝服玄端者

朝服據少牢大夫禮玄端據特牲士禮云諸侯自相朝朝聘則皮弁服者見聘禮主君及賓皆皮弁明朝禮亦皮弁可知云士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等者衣謂袂中是玄端之身長二尺二寸兩邊各屬一幅幅長二尺二寸上下亦廣二尺二寸故云廣袤等袤長也云大夫以上侈之侈大也訓袂袖也袪袖口也衣身也袂與衣相從袂侈則衣亦如之

凡大祭祀大賔客共其衣服而奉之

注奉猶送也送之於王所

大喪共其復衣服斂衣服奠衣服廞衣服皆掌其陳序

斂力驗反 廞虛今反

注奠衣服今坐上魂衣也廞衣服所藏於槨中

疏復衣服案雜記云復天子十二人諸侯九人七人五人大夫士亦依命數人執一領天子衮冕已下上公亦皆用助祭上服斂衣服者小斂皆同十

九稱大斂則士三十稱大夫五十稱諸侯皆百稱天子蓋百二十稱窔下守祧掌遺衣服鄭云大斂之餘至祭祀時則出而陳於坐上即此奠衣服也廞衣服則明器之衣服是也

典祀掌外祀之兆守皆有域掌其禁令

注外祀謂所祀於四郊者

疏掌其禁令者謂遮列不得有人来入域中

若以時祭祀則帥其屬而脩除徵役于司隸而役之

注其屬胥徒也脩除芟掃之徵名也

及祭帥其屬而守其厲禁而蹕之蹕音畢

疏厲是遮列蹕是止行人

守祧掌先王先公之廟祧其遺衣服藏焉

注廟謂太祖之廟及三昭三穆遷主所藏曰祧先公之遷主藏於后稷之廟先王之遷主藏於文武之廟

遺衣服大斂之餘也此王者之宮而有先公謂太王以前為諸侯

疏案王肅之義二祧乃高祖之父高祖之祖皆次第而遷文武爲祖宗不毁鄭義則以文武爲二祧以其守祧有奄八人守七廟并姜嫄廟則足矣若益二祧則十廟矣奄八人何以配之云遺衣服大斂之餘者案士喪禮小斂十九稱不必盡服則小斂亦有餘衣必知據大斂者小斂之餘至大斂更用之大斂餘乃留之訓案廟者其總名祧則指遷主所藏也

若將祭祀則各以其服授尸

注尸當服卒者之上服以象生時

䟽凡尸皆服死者大歛遺衣其不服者以為奠衣

服

其廟則有司修除之其祧則守祧黝堊之黝於糾反司農音幽堊烏路反或烏洛反本或作惡同廣韻音惡烏各切

注廟祭此廟也祧祭遷主有司宗伯也修除黝堊互言之有司恒主修除守祧恒主黝堊黝讀為幽幽黑

也堊白也爾雅曰地謂之黝墻謂之堊

疏云祧祭遷廟主者案司尊彝有追享注云追祭遷主謂禱祈是也

既祭則藏其隋與其服隋許恚反劉相恚反　隋音妥他果切又

世婦掌女宮之宿戒及祭祀比其具

注女宮刑女給宮中事者宿戒當給事豫告之齋戒也比次也具所滌溉及粢盛之爨

疏此世婦是宮卿之官云宿戒者祭前十日戒之

使齋祭前三日又宿之

詔王后之禮事

注薦徹之節

帥六宮之人共齍盛 齍音咨

注帥世婦女御

疏云帥世婦女御者案世婦職帥女宮爲齍盛女

御職賛世婦是也

相外内宗之禮事

注同姓異姓之女有爵佐后者

疏鄭以同姓異姓之女有爵解外内宗者案序官云内宗凡内女之有爵者外宗凡外女之有爵者故知之也知相是佐后者案外宗云佐后薦徹籩豆内宗云佐傳豆籩是外内宗佐后此官相之也

大賓客之饗食亦如之

注此帥詔相其事同

疏此謂王同姓及二王之後來朝覲為賓客者王

后亦有助王禮賓之法亦如之者總上所云比帥詔相也

大喪比外內命婦之朝莫哭不敬者而苛罰之莫音暮苛胡何反

注苛譴也

疏王喪殯後有朝夕哭外命婦卿大夫妻內命婦九嬪以下

凡王后有𢷬事於婦人則詔相𢷬古拜字

注鄭司農云謂爵婦人玄謂拜拜謝之也喪大記曰

夫人亦拜寄公夫人於堂上

疏先鄭意不連上大喪爲義謂天子命其臣后亦

命其婦受爵命時有拜謝王后也後鄭則連上大

喪是爲大喪而拜故引喪大記諸侯禮爲証主人

拜寄公於門西夫人亦拜寄公于堂上明王喪世

子拜二王後於堂下后亦拜二王后夫人於堂上

故左傳皇武子對鄭伯曰宋於周爲客天子有喪

拜焉若然二王後夫人得有赴王喪者或家在畿

內來歸寧值王喪則弔也

凡內事有達於外官者世婦掌之

注主通之使相共授

內宗掌宗廟之祭祀薦加豆籩

注加爵之豆籩

疏此謂尸既食后亞獻尸為加即醢人籩人加籩

加豆是也訓此不言佐蓋內宗自薦之以

其是同姓之婦獨言加豆籩者朝事饋食之豆籩

后薦之内宗蓋佐之

及以樂徹則佐傳豆籩傳直專反

注佐傳佐外宗

疏后於神徹傳與外宗外宗傳與内宗内宗傳與

外者

賓客之饗食亦如之王后有事則從大喪序哭者

注次序外内宗及命婦哭王

疏饗食俱在廟亦后徹外內宗佐傳

哭諸侯亦如之凡卿大夫之喪掌其弔臨

注王后弔臨諸侯而已是以言掌卿大夫云

疏此諸侯來朝薨於王國王為之緦衰者也若檀

弓以爵弁純衣哭諸侯謂薨於本國王遥哭之則

婦人不哭之云掌卿大夫之弔臨者惟諸侯為賓

王后弔臨卿大夫王后不弔遣內宗弔之喪大記

諸侯夫人弔臨卿大夫諸侯臣少故也

外宗掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆眡豆籩及以樂徹亦如之

注眡其實

疏凡王豆籩皆以玉飾之餘文不云玉者文畧

王后以樂羞齍則贊

疏齍黍稷也黍稷言贊不言徹則后薦而不徹楚茨詩云諸宰君婦廢徹不遲則黍稷宰徹之

凡王后之獻亦如之

注獻酒於尸

王后不與則贊宗伯

注后有故不與祭宗伯攝其事

疏祼獻豆籩簠簋等宗伯盡攝之

小祭祀掌事賓客之事亦如之

注小祭祀謂在宫中

疏知在宫中者后無外事惟有宫中七祀又七祀

中惟有門戶竈其行中霤司命大厲是外神后亦

不與

大喪則敘外內朝莫哭者哭諸侯亦如之

注內內外宗及外命婦

疏云內外宗及外命婦者內中兼外宗外中不兼

內命婦以其內命婦九嬪敘之

冢人掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王之葬居中以昭穆為左右

注公君也圖謂畫其地形及丘壟所處而藏之先王

造塋者昭居左穆居右夾處東西

疏先王造塋者謂王者有遷都之法所都而葬即

是造塋者也

凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族

注子孫各就其所出王以尊卑處其前後而亦併昭

穆

疏此諸侯卿大夫士謂先王子孫為畿內諸侯王

朝卿大夫士若出封畿外者則因彼國葬而為造

塋之主云各以其族者謂次第假令同昭穆兄當近王墓弟則遠王墓鄭云併昭穆謂昭與昭併穆與穆併訓案下文墓大夫有國民族葬注以各從其親解之謂親者共為一所此族當亦如之盖分封畿外則彼自造塋而各為祖令畿內之臣既同在先王墓左右之前後則不得自為塋域但親者相近為别耳

凡死於兵者不入兆域

注戰敗無勇投諸塋外以罰之

凡有功者居前

注居王墓之前處昭穆之中央

疏此皆總上諸侯卿大夫士

以爵等為丘封之度與其樹數

注別尊卑也王公曰丘諸臣曰封漢律列侯墳高四丈

關内侯以下至庶人各有差

疏別尊卑者尊者丘高樹多卑者封下樹少云王

公曰丘諸臣曰封者爾雅云土之高者曰丘聚土曰封案春秋緯云天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以栢大夫八尺樹以欒草士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳王制又云庶人不封不樹春秋緯或說異代故鄭不引也

大喪既有日請度甫竁遂為之尸度待洛反

注甫始也請量度所始竁之處為尸者成葬為祭墓地之尸也鄭司農云既有日既有葬日也始竁時祭

以告后土冢人為之尸

疏冢人為尸據葬畢乃祭墓故小宗伯云成葬而祭墓為位先鄭意以始穿地時祭墓無此事故引

之在下

及窆以度為丘隧共喪之窆器窆彼驗反又補鄧反

注隧羨道也度丘與羨道廣袤所至窆器下棺豐碑之屬喪大記曰凡封用綍去碑負引君封以衡大夫

以咸

疏天子有隧諸侯有羡道隧與羡道有異隧道上有負土羡道上無負土而鄭以隧即羡道者散文通豐碑斵大木為碑執紼者負紼背碑而下棺案喪大記注咸讀為緘棺束也君則横木棺傍繫而下之大夫則繫于棺束而下之

及葬言鸞車象人

注鸞車巾車所飾遣車也亦設鸞旗言猶語也語之者告當行於是巾車行之孔子謂為芻靈者善謂為

俑者不仁非作象人者不殆於用生乎
疏遣車明器之車亦有和鸞旌旗天子九乘諸侯
七乘大夫五乘
及窆執斧以涖
疏與鄉師兩官俱涖匠師
遂入藏凶器
注凶器明器
正墓位蹕墓域守墓禁

注位謂丘封所居前後禁所為塋限訓此所謂王墓
未及諸侯諸臣
凡祭墓為尸
注祭墓為尸或禱祈焉
凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆為之蹕均其禁
訓此蓋同姓者即上文居左右前後者也
墓大夫掌凡邦墓之地域為之圖
注凡邦中之墓地萬民所葬地

令國民族葬而掌其禁令

注各從其親

疏族葬據五服之內親者共爲一所而葬

正其位掌其度數

注位謂昭穆度數爵等之大小

使皆有私地域

注各有區域得以族葬使相容

凡爭墓地者聽其獄訟帥其屬而廵墓厲居其中之室

以守之

注厲塋限遮列處居其中之室有官寺在墓中

職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪以國之

喪禮涖其禁令序其事

注國之喪禮喪服士喪既夕士虞今存者其餘則亾

事謂小斂大斂葬也

疏諸侯謂畿内王子母弟得稱諸侯者

凡國有司以王命有事焉則詔贊主人

注有事謂含襚贈賵之屬詔贊者以告主人佐其受之

凡其喪祭詔其號治其禮

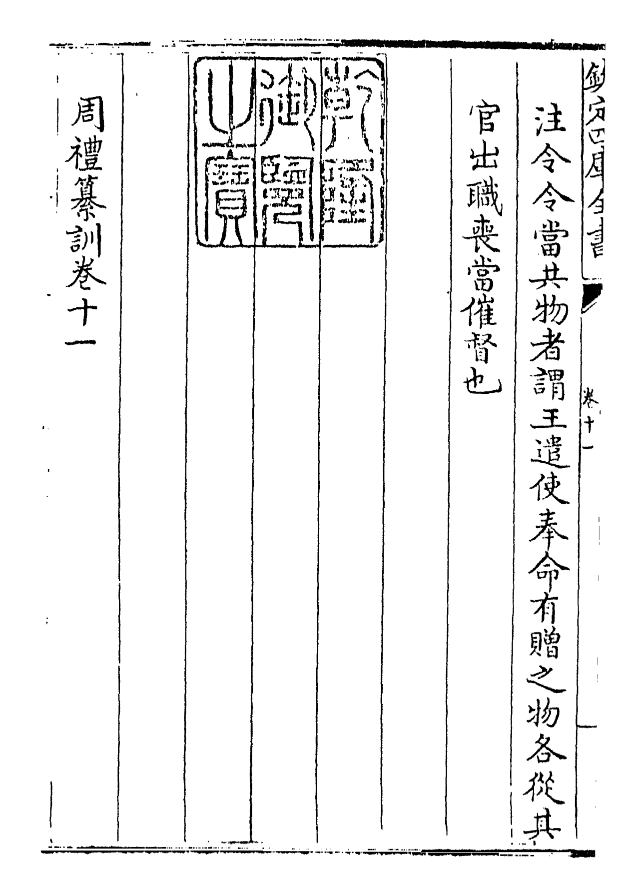
注號告以牲號齍號之屬當以祝之

疏喪祭餘文皆為虞此言凡者以喪中相對則虞為喪祭卒哭為吉祭若對二十八月為吉祭則祥禫已前皆喪祭也

凡公有司之所共職喪令之趣其事

注令令當共物者謂王遣使奉命有贈之物各從其

官出職喪當催督也

周禮纂訓卷十一